

بل يريد سبحانه أن يكون أعداء الإيمان أذلاء أمامكم ؛ لأنه سبحانه يقدر عليهم .

إذن : فنقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ [عنا معنى : أن يكون علم الله بمن ينصر منهجه أمراً غيبياً ؛ حتى لا يقول أحدٌ إن انتصار المنهج جاء صدفة ، بل يريد الحق سبحانه أن يجعل نُصْرَةَ منهجه بالمؤمنين ، حتى ولو قُلَّت عدَّتُهُم ، وقلَّ عددهم .

إذن : قوله سبحانه وتعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ .. ﴾ (١٠)

أي : نظر واقع ، لا نظر علم .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَيْتِ بِشُرٍّ أَن غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَ لَكُمْ مِّنْ قِلْقَالَىٰ تَقْسُوا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١١)

نحن نعرف أن الآيات ثلاثة أنواع : آيات كونية ، وهي العجائب التي في الكون ويسمونها الله سبحانه آيات ، فالآية هي عجيبة من العجائب ، سواء

(١) الآية : العبرة ، والآية : المعجزة أو الشيء العجيب . والجمع : آيات ، وآى . قال تعالى : ﴿ سَتَرْنَاهُمْ بِأَبْنَاءِ فِي الْأَفَاقِ .. ﴾ [نصرت] ، والآيات هنا : الآلة الواضحة على وحدانية الله وكمال قدرته وقبوعه . [لسان العرب : مادة (أيا) .. بتصرف] .

(٢) التَّلَقُّاء : مصدر لَقِيَ ، يقال : لقيت فلاناً أي : تلاقوا . ويستعمل ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء وللقابلة .

فى الذكاء أو الجمال أو الخلق « وقد سَمَّى الحق سبحانه الظواهر الكونية آيات « فقال تعالى :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ..﴾ (٢٧) [فصلت]

وقال سبحانه :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ..﴾ (٢١) [الروم]

وهذه من الآيات الكونية .

وهناك آيات هى الدليل على صدق الرسل - عليهم السلام - فى البلاغ عن الله ، وهى المعجزات ، لأنها تخالفت ناموس الكون المألوف للناس . فكل شيء له طبيعة ، فإذا خرج عن طبيعته ؛ فهذا يستلغى الانتباه .

مثلاً يحكى القرآن عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أن أعداءه أخذوه ورموه فى النار فنجاه الحق سبحانه من النار ؛ فخرج منها سالماً ، ولم يكن المقصود من ذلك أن ينجر إبراهيم من النار ، فلو كان المقصود أن ينجو إبراهيم عليه السلام من النار ؛ لحدثت أمور أخرى ، كألا يمكنهم الحق - عز وجل - من أن يمسكوه . لكنهم أمسكوا به وأشعلوا النار ورموه فيها ، ولو شاء الله تعالى أن يطفئها لفعل ذلك بقليل من المطر ، لكن ذلك لم يحدث ؛ فقد تركهم الله فى غيهم^(١) ، ولأنه واهب النار للإحراق قال سبحانه وتعالى لها :

﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩) [الأنبياء]

(١) القى : الضلال . غوى غيًّا وحرًاكة : أمعن فى الضلال ، قال تعالى : ﴿مَا جَلَ حَاجِبُكُمْ رَمَا غَوىً﴾ (٥٥) [النجم] وتَنَادَى القوم : تجمعوا وتعاونوا على الشر . واستغوا بالأماني الكاذبة : طلب غيِّه وأهله . وقال تعالى : ﴿لَا تَحْزَنْ عَلَى الْبَيْنِ لَدَيْنَا الرَّخَدُ مِنَ الْغَى ..﴾ (٢٥٢) [البقرة] . [المعجم الوسيط : مادة غوى] .. [بتصرف] .

وهكذا تتجلى أمامهم خبيثتهم.

إذن: الآيات تُطلق على الآيات الكونية، وتطلق على الآيات المعجزات، وتطلق أيضاً على آيات القرآن ما دامت الآيات القرآنية من الله والمعجزات من الله، وخلق الكون من الله، فهل هناك أية تصادم آية؟ لا، لأن الذي خلق الكون وأرسل الرسل بالمعجزات وأنزل القرآن هو إله واحد، ولو كان الأمر غير ذلك لحدث التصادم بين الآيات، والحق سبحانه هو القائل:

﴿... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝﴾ [النساء]

وقوله تعالى:

﴿وَإِذَا تَنَادَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ... ۝﴾ [يونس]

أي: آيات واضحة. ثم يقول الحق سبحانه: ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ وعرفنا أن الرجاء طلب أمر محبوب ومن الممكن أن يكون واقعاً، مثلما يرجو إنسان أن يدخل ابنه كلية الطب أو كلية الهندسة. ومقابل الرجاء شيء آخر محبوب، لكن الإنسان يعلم استحالة، وهو التمني، فالمحبيبات - إذن - قسمان: أمور مُشْتَنَاءة وهي في الأمور المستحيلة، لكن الإنسان يعلن أنه يحبها، والقسم الثاني أمور نحبها، ومن الممكن أن تقع، وتسمى رجاء.

﴿الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ هم مَنْ لَا يُؤْمِنُونَ، لَا يَأْلَهُ، وَلَا يَبْعَثُ؛ فقد قالوا:

﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۝﴾ [الجمعة]

[الجمعة]

(١) الدهر: الزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا. قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ۝﴾ [الإنسان]. وقال الله: ﴿لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَمَعْنَاهُ: أَنْ مَا أَصَابَكَ مِنَ الدَّهْرِ، فَإِنَّهُ فَاعِلُهُ وَلَيْسَ الدَّهْرُ، فَإِذَا شِئْتَ الدَّهْرَ، فَكَأَنَّكَ أُرِدْتَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ عَمَّا يَقُولُونَ أَرِصْفُونَ. [لسان العرب: مادة (دهر) - بتصرف].

وقالوا:

﴿أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيًّا وَنُوحًا مِنْ قَبْلِهِ فَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ .. (٨٢)﴾ [المؤمنون]

وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبعث ؛ فهو لا يؤمن بلقاء الله سبحانه ؛ لأن الذي يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء الله ، ويُعدّ نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل الصالح ، ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيُفاجأون بالإله الذي أنكروه ، وسوف تكون المفاجأة صعبة عليهم ؛ ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ^(١) يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا .. (٣٩)﴾ [النور]

السراب : هو أن يمشى الإنسان في خلاء الصحراء ، ويخيل إليه أن هناك ماءً أمامه ، وكلّما مشى ظن أن الماء أمامه ، وما إن يصل إلى المكان يجد أن الماء قد تباعد. وهذه العملية لها علاقة بقضية انعكاس الضوء ، فالضوء ينعكس ؛ ليصور الماء وهو ليس بماء :

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ .. (٣٩)﴾ [النور]

إنه يُفاجأ بوجود الله سبحانه الذي لم يكن في بآله ، فهو واحد من اثنين لا يرجون لقاء الله ، وهو ممن جاء فيهم القول :

(١) السَّرَاب : ما يرى في نصف النهار من اشتداد الحرّ كالماء في الصحراء يلتصق بالأرض . وهو من خداع البصر . وقد سُمّي السراب سراباً لأنه يسرب سروباً ، أي : يجري جرياً ، أي : يتحرك حركة تنفّذ الرائي من بعيد ، فيظنه ماء وهو ليس بماء ، بل خداع حُرُوفٍ ويصير ناتجاً عن الحالة النفسية للشخص عند شدة عطشه ووجوده في صحراء قاحلة ؛ فأى حركة من بعيد يظنها ماء ، فيجري إليها ؛ ليفاجأ بعدم وجود شيء .

(٢) القيعَة : أرض واسعة مستوية لا تنبت الشجر . قال الفرّاء : القيعَة جمع القاع ، والقاع : ما انبسط من الأرض . قال تعالى : ﴿فَنَزَّلْنَاهَا نَلْغًا مَلْفُوفًا (٣٩)﴾ [طه] . [اللسان : مادة (قوع) .. بصرف] .

﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾﴾ [السجدة]

رغم أن الكون الذي نراه يُحتمُّ قضية البعث ؛ لأننا نرى أن لكل شيء دورة ، فالوردة الجميلة الممتلئة بالنضارة تذبل بعد أن تفقد مائيتها ، ويضيع منها اللون ، ثم تصير تراباً . وأنت حين تشم الوردة فهذا يعنى أن ما فيها من عطر إنما يتبخّر مع المياه التي تخرج منها بخاراً ، ثم تذبل وتحلل بعد ذلك .

إذن : فاللوردة دورة حياة . وأنت إن نظرت إلى أى عنصر من عناصر الحياة مثل المياه سوف تجد أن الكمية الموجودة من الماء ساعة خلق الله السموات والأرض هي بعينها ؛ لم تزد ولم تنقص . وقد شرحنا ذلك من قبل . وكل شيء تتفع به له دورة ، والدورة تُسلم لدورة أخرى ، وأنت مستفيد بين هذه الدورات ؛ هدماً وبناءً .

والذين لا يرجون لقاء الله ، ولا يؤمنون بالبعث ، ولا بثواب أو عقاب ، لا يلتفتون إلى الكون الذي يمشون فيه ^(١) ؛ لأن النظر في الكون وتأمل أحواله يُوجب عليهم أن يؤمنوا بأنها دورة من الممكن أن تعود .

وسبحانه القائل :

(١) ضللنا في الأرض : قال أبو منصور : الأصل في كلام العرب أن يقال : أضللت الشيء إذا غيبت ، وأضللت الميت : دفته . فالضلال من معانيه : الفساد والعصيان ونقيض الهداية والرشاد . ومن معانيه : التغييب والدفن . فكانهم يقولون : إذا دُفِنَّا وَعَيِّنَا تحت الأرض .. نهل نحيماً من جديد ؟ فبرّد عليهم الحق سبحانه بقوله : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ يُعْطِيهِ ۖ﴾ [الروم] . [السان العرب : مادة (ضلل) - ينصرف] .

(٢) وقد حكى الله تعالى عنهم هذا فقال : ﴿وَكَايْنِ مِنَ آتِيَةِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يُعْرَوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف] [يوسف] ويقول سبحانه : ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء] .

سُورَةُ قَوْلَانِ

٥٨٠١

[الأنبياء]

﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ ^(١) نُعِيدُهُ .. (١٤) ﴾

وهؤلاء الذين لا يرجعون لقاء الله يأتى القرآن بما جاء على
ألسنتهم: ﴿ أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ .. (١٥) ﴾ [يونس]

هم هنا يطلبون طليين: ﴿ أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا ﴾ ، ﴿ أَوْ بَدِّلْهُ ﴾ .

أى: يطلبون غير القرآن. ولنلاحظ أن المتكلم هو الله سبحانه ؛ لذلك
فلا تفهم أن القولين متساويان.

﴿ أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ﴾ هما طليان: الطلب الأول: أنهم يطلبون
قرآناً غير الذى نزل. والطلب الثانى: أنهم يريدون تبديل آية مكان آية ،
وهم قد طلبوا حذف الآيات التى تهزأ بالأصنام ، وكذلك الآيات التى
توعدهم بسوء المصير ^(٢).

ويأتى جواب من الله سبحانه على شق واحد مما طلبوه وهو المطلب
الثانى ، ويقول سبحانه: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ مِنْ تِلْكَ نَفْسِي ﴾ ولم يرد
الحق سبحانه على قولهم: ﴿ أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا ﴾ .

وكان مقياس الجواب أن يقول: « ما يكون لى أن أتى بقرآن غير هذا
أو أبده » ؛ لكنه اكتفى بالرد على المطلب الثانى ﴿ أَوْ بَدِّلْهُ ﴾ ؛ لأن الإتيان
بقرآن يتطلب تغييراً للكل . ولكن التبديل هو الأمر السهل . وقد نفى

(١) عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم تمشرون إلى الله سقاة
عراة عرياناً: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَاعْتَدْنَا لِلَّهِ الْآثِمِينَ ﴾ [الأنبياء] الحديث أخرجه
البخارى فى صحيحه (٦٥٢٤) ينعوه ، ومسلم (٢٨٦٠) واللفظ لمسلم .

(٢) وهذا يتفق مع ما قاله القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٢٤٥) لهذه الآية . قال: فى قولهم ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: أنهم سأله أن يسرك الوعد وعيداً والوعيد وعداً ، والخلال حراماً والحرام حلالاً . قاله ابن
جرير الطبري .

الثانى: سأله أن يسقط ما فى القرآن من عيب ألهمهم وتقيه أحلامهم . قاله ابن عيسى .

الثالث: أنهم سأله إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور . قاله الزجاج .

الأسهل ؛ ليسلّموا أن طلب الأصعب منفي بطبيعته .

وأمر الحق سبحانه لرسوله ﷺ : ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبْدِلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي﴾
 أى : أن أمر التبديل وارد ، لكنه ليس من عند رسول الله ﷺ^(١) . بل
 بأمر من الله سبحانه وتعالى ، إنما أمر الإتيان بقرآن غير هذا ليس وارداً .
 إذن : فالتبديل وارد شرط ألا يكون من الرسول ﷺ ، ولذلك قال الحق
 سبحانه :

﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ .. (١٠٦) [النحل]

وهو ما تذكره هذه الآية : ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبْدِلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي﴾
 و﴿تَلْقَاءِ﴾ من «لقاء» ؛ فتقول : «القيت فلاناً» ، ويأتى المصدر من جنس
 الفعل أو حروفه ، ويسمون «التلقاء» هنا : الجهة .

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى :

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ .. (٢٦) [التقص]

(١) يقول سبحانه وتعالى عن محمد ﷺ : ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (١) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٢) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٣) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤)﴾ [الحاقة] ، فهذا تأكيد أن محمداً ﷺ لا يستطيع أن يزيد أو ينقص فيما يوحى إليه من عند الله ، وإلا لبطش الله به ولقطع نياط قلبه وأمانته .
 (٢) وهذا هو نسخ التبديل ؛ للتيسير على الناس أو لحكم يعلمها الله سبحانه ، والتيسير ورفع الحرج هو من مقاصد الشريعة ، يقول سبحانه : ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي دِينِكُمْ مِنْ حَرَجٍ مَثَلُ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ مَسَامِكُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ﴾ .. (٢٥) [الحج] ويقول تعالى : ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ .. (٢٥) [البقرة] والنسخ فى القرآن أنواع :

١- ما نسخ تلاوته وحكمه معاً ، فالت عاتقة : كان فيما أنزل «عشر رضعات معلومات لتسخن بخمس معلومات» .

٢- ما نسخ حكمه دون تلاوته ، وهو قليل جداً فى القرآن ، وأكثر فيه بعض الناس بغير مقتضى .

٣- وقسم نسخ شرائع من قبلنا وما كان عليه الأمر فى الجمالية . انظر : الإنصاف فى علوم القرآن للتبليطى (٢/٥٩ - ٧٧) .

(٣) مَدْيَن : اسم قرية شعوب - عليه السلام .

و«تَلْقَاءَ مَدِينٍ» أى: جهة مدين - و«التلقاء» قد تأتى بمعنى اللقاء ؛ لأنك حين تقول : «لقيته» أى : أنا وفلان التقينا فى مكان واحد ، وحين نتوجه إلى مكان معين فتحين نوجد فيه . ويظن بعض الناس أن كل لفظ يأتى لمعنيين يحمل تناقضاً ، ونقول : لا ، ليس هناك تناقض ، بل انكسار جهة ، مثلما قال الحق سبحانه :

﴿ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .. ﴾ (١٤٤) [البقرة]

والشطر معناه : الجهة ؛ ومعناه أيضاً : النصف ، فيقال : «أخذ فلان شطر ماله» ، أى : نصفه ، و«اتجهت شطر كذا» ، أى : إلى جهة كذا . وهذه معان غير متناقضة ؛ فالإنسان منا ساعة يقف فى أى مكان ؛ يصبح هذا المكان مركزاً لمراتبه ، وما حوله كله محيطاً ينتهى بالأفق .

ويختلف محيط كل إنسان حسب قوة بصره ، ومحيط الرؤية ينتهى حين يُخيّل لك أن السماء انطبقت على الأرض ، هذا هو الأفق الذى يخصك ، فإن كان بصرك قوياً فأفقك يتسع ، وإن كان البصر ضعيفاً يضيق الأفق .

ويقال : «فلان ضيق الأفق» أى : أن رؤيته محدودة ، وكل إنسان منا إذا وقف فى مكان يصير مركزاً لما يحيطه من مرآة ؛ ولذلك يوجد أكثر من مركز ، فالمقابل لك نصف الكون المرئى ، وخلقت نصف الكون المرئى الآخر ، فإذا قيل : إن «الشطر» هو «النصف» ، فالشطر أيضاً هو «الجهة» .

(١) شَطْرُ الشئ : ناحيته ، وشَطْرُ كل شئ : نحوه وقصده ، وقصدتُ شَطْرَهُ أى : ناحيته . «وشَطْرُ المسجد الحرام» : نحوه وتلفاه . قال تعالى : ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَرُكُوزًا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ .. ﴾ (١٤٤) [البقرة] . وشَطْرُ الشئ : نصفه ، والجمع : أشطر ، وشَطْرُور . وشَطْرُهُ : جعلته نصفين . وشاطر ماله : تاسقه . وفى الحديث : أن سعداً استأذن النبي ﷺ أن يصدق بماله كله ، قال : «لا» قال : «فالشطر» قال : «لا» ، قال : «الثلث» ، فقال : «الثلث» ، والثلث كثير . وفى الحديث : «الطهور شطر الإيمان» أخرجه مسلم فى صحيحه عن أبى مالك الأشعرى (٢٢٣) ؛ لأن الإيمان يظهر بحاشية الباطن ، والطهور يظهر بحاشية الظاهر . [لسان العرب : مادة «شَطْر» - يتصرف] .

وهنا يقول الحق سبحانه: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تِلْكَامِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ .

أى: أنه ﷺ لا يأتى بالقرآن من عند نفسه ﷺ ، بل يُوحى إليه .

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .. (١٥)﴾ [يونس]

أى: أنه ﷺ لو جاء بشيء من عنده ، ففى هذا معصية لله تعالى ، ونعلم أن رسول الله ﷺ لم يُعرف عنه أنه كان شاعراً ، ولا كان كاتباً ، ولا كان خطيباً . وبعد أن نزل الوحي عليه من الله جاء القرآن فى متبهى البلاغة .

وقد نزل الوحي ورسول الله ﷺ فى الأربعين من عمره ولا توجد عبقرية يتأجل ظهورها إلى هذه المرحلة من العمر ، ولا يمكن أن يكون النبى ﷺ قد أجّل عبقرته إلى هذه السن ؛ لأنه لم يكن يضمن أن يمتد به العمر .

ويأتى لنا الحق سبحانه بالدليل القاطع على أن رسول الله ﷺ لا يتبع إلا ما يُوحى إليه فيقول:

﴿إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥)﴾ [يونس]

ويأتى الأمر بالردّ من الحق سبحانه على الكافرين:

﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَذْرَتْكُمْ يَدٌ فَقَدْ لَيْسَتْ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦)﴾

يسرق شاعر - مثلاً - قصيدة من شاعر آخر ، أو أن يتحلل^(١) كاتب مقالة من آخر . لكن رسول الله ﷺ يبلِّغكم أن كمال القرآن ليس من عنده ، بل هو مجرد مبلغ له ، وكان يجب أن يتعلَّلوا تلك القضية بمقدِّماتها ونتائجها ؛ فلا يلقوا لأنكارهم العنان^(٢) ؛ ليكذبوا ويحاندوا ، فالأمر بسيط جداً^(٣) .

يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٦)

[يونس]

إذن : فالمقدمة التي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقنع بها الكافرين أن رسول الله ﷺ قد أرسله الله رسولا من أنفسهم^(٤) ، فإن قلت :

﴿ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ .. ﴾ (١٦٤)

[آل عمران]

أى : أنه ﷺ من جنس الناس ، لا من جنس الملائكة ، أو ﴿ مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ أى : من أمة العرب ، لا من أمة العجم ، أو ﴿ مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ أى : من قبيلتهم التي يكذب أصحابها رسول الله ﷺ .

إذن : فحياته ﷺ معروفة معلومة لكم ، لم يغيب عنكم فترة ؛ لتقولوا

(١) يتحلل الشيء : ينسبه إلى نفسه . نحوه القول : نسبه إليه . وتحلل الشاعر قصيدة إذا نسبت إليه وهي من قيل غيره . [لسان العرب : مادة تحل] .

(٢) العنان : عنان اللجام : الشئ الذي تُمسك به الدابة ، والجمع : أحنه . والعنان : الخيل . والرد هنا : تشبيه الأفكار باليعير الذي له عقال أو عنان ؛ إذا أرخفته له سار وانطلق كما يشاء ويهوى على خبر هدى . والعنان للثواب كالمنل للإنسان فإذا نسد العقل قبل صاحبه . وإذا لم يعقل الإنسان أفكاره يضل . [لسان العرب : مادة (عن) - بصرف] .

(٣) فرسول الله ﷺ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَقْرَأُ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذَا أَرَادْتَ أَنَمْطِلُونَ ﴾ (١٥٥) [الأنبياء] .

(٤) وفي هذا يقول الحق سبحانه : ﴿ فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١٧٧) [التوبة] .

بُعْثَ بَعْثًا ؛ لِيَتَعَلَّمَ عِلْمًا مِنْ مَكَانٍ آخَرَ ، وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَى مَعْلَمٍ عِنْدَكُمْ وَلَا إِلَى مَعْلَمٍ خَارِجَكُمْ ، وَلَمْ يَتَلَّ كِتَابًا ، فِإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، فَيَجِبُ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ هَذَا مَقْدَمَةً وَتَقُولُوا : فَمَنْ أَيْنَ جَاءَتْ لَهُ هَذِهِ الْحِكْمَةُ فَجَاءَ ؟

أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَوَاهِبَ وَالْعَبَقِرِيَّاتِ لَا تَنْشَأُ فِي الْأَرْبَعِينَاتِ ، وَلَكِنْ مَخَالِيلُ الْعَبَقِرِيَّةِ إِنَّمَا تَنْشَأُ فِي نَهَايَةِ الْعَقْدِ الثَّانِي وَأَوَائِلِ الْعَقْدِ الثَّلَاثِ ، فَمَنْ الَّذِي أَخَّرَ الْعَبَقِرِيَّةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَقُولَ هَذَا الْقَوْلَ الْبَلِيغَ الَّذِي أَحْجَزَكُمْ ، وَأَنْتُمْ أُمَّةُ الْبَلَاغَةِ وَأُمَّةُ الْفَصَاحَةِ الْمُرْتَاضُونَ ^(١) عَلَيْهَا مِنْ قَدِيمٍ ، وَعَجِزْتُمْ أَمَامَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ ؟

كَانَ يَجِبُ أَنْ تَقُولُوا : لَمْ نَعْرِفْ عَنْهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ هَذَا ، فِإِذَا حَلَّ لَكُمْ اللَّغْزُ وَأَوْضَحَ لَكُمْ : أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مِنْ عِنْدِي ؛ كَانَ يَجِبُ أَنْ تُصَدِّقُوهُ ؛ لِأَنَّهُ ﷺ يَعْزُوهُ إِلَى خَالِقِهِ وَرَبِّهِ سُبْحَانَهُ . وَالذَّلِيلُ عَلَى أَنْكُمْ مُضْطَرِبُونَ فِي الْحُكْمِ أَنْكُمْ سَاعَةً يَقُولُ لَكُمْ : الْقُرْآنُ بِلَاغٌ عَنِ اللَّهِ ، تَكْذِبُونَهُ ، وَتَقُولُونَ : لَا ، بَلْ هُوَ مِنْ عِنْدِكَ ، فِإِذَا فُتِرَ عَنْهُ الْوَحْيُ مَرَّةً قُلْتُمْ : فَلَاهُ ^(٢) رَبُّهُ .

لِإِذَا اقْتَنَعْتُمْ بِأَنَّهُ رَبًّا يَصِلُهُ بِالْوَحْيِ وَيُهْجِرُهُ بِمَا وَحَى ؟

أَنْتُمْ - إِذَنْ - أَنْكُرْتُمْ حَالَةَ الْوَصْلِ بِالْوَحْيِ ، وَاعْتَرَفْتُمْ بِالْإِلَهِ الْخَالِقِ عِنْدَمَا غَابَ عَنْهُ الْوَحْيُ ، وَكَانَ يَجِبُ أَنْ تَتَبَهَرُوا وَتَعُودُوا إِلَى عَقُولِكُمْ ؛ لِتَحْكُمُوا عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ الْأَمْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ آيَاتِهِ ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ :

(١) الْمُرْتَاضُونَ : الَّذِينَ لَهُمْ قُرْبَةٌ ، قَدْ قُلْتُ أَلَسْتُمْ عَلَى الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ .

(٢) فَلَاهُ رَبُّهُ : أَبْغَضُهُ وَتَرَكَهُ . وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ رَبُّهُ : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَنَى ﴾ [الضحى] .

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاهُمْ^(١) أَيُّهُمْ يَكْفُلُ^(٢) مَرْيَمَ﴾ [آل عمران]

ويقول سبحانه :

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْقَرْيَةِ^(٣) إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ .﴾ [القصص]

ويقول سبحانه :

﴿وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا^(٤) فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ..﴾ [القصص]

ويقول سبحانه :

﴿وَمَا كُنْتَ تَقْرَأُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لِأَرْثَابٍ الْمُبْطِلُونَ (١٨)﴾ [الأنبياء]

فمن أين جاءت تلك البلاغة ؟ كان يجب أن تأخذوا هذه المقدمات ؛ لتحكموا بأنه صادق في البلاغ عن الله ؛ لذلك يُنهي الحق سبحانه الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها بقوله : ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ .

وحين ينبهك الحق سبحانه وتعالى إلى أن تستعمل عقلك ، فهذا دليل على الثقة في أنك إذا استعملت عقلك ؛ وصلت إلى القضية المرادة . والله

(١) أفلاهم : سهامهم ، وقبل : أفلاهم التي كانوا يكتبون بها التوراة . قال الزجاج : الأعلام هنا : القداح . وهي قداح جعلوا عليها علامات يعرفون بها من يكفل مريم ، على جهة القرعة . وإنما قيل للسهم : القلم ؛ لأنه يُقْلَمُ ، أي : يُسَرَى . وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد قُلمتْهُ ، من ذلك القلم الذي يكتب به ، وإنما سُمِّيَ قلماً ؛ لأنه قُلم مرة بعد مرة ، ومن هنا قيل : قُلمتْ أظفاري . قال تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامَ وَالْبَحْرِ يَدَاهُ مِنْ نَعِيمٍ سَبْعَةُ آبَعَرٍ مَا نَفَذْتَ كَلِمَاتِ اللَّهِ ..﴾ (١٧) [القصص] . [لسان العرب : مادة (قلم) - بتصرف] .

(٢) يكفل : يعول ، والكافل : العائل . قال تعالى : ﴿وَوَكَّلْنَاهُ زَكْرِيَّا ..﴾ (٣٧) [آل عمران] .

(٣) القرية : الجبل الغربي الذي كُلِّمَ الله سبحانه نبيه موسى عليه السلام عنده من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي المقدس (طوى) . [تفسير ابن كثير : ٣ / ٣٩١ - بتصرف] .

(٤) تأوياً : منياً والفتواء : الإجماع ، شويت بالمكان : أقمت فيه . قال تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا فِيهِ مَوْعٍ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْفَاقِمِينَ ..﴾ (١٨) [آل عمران] . [لسان العرب : مادة (توا) - بتصرف] .

سبحانه وتعالى مُتَرَةً عن خديعة عباده ، فمن يخدع الإنسان هو من يحاول أن يصيب عقله بالغفلة ، لكن الذي يبنه العقل هو من يعلم أن دليل الحقيقة المناسبة لما يقول ، يمكن الوصول إليه بالعقل .

وقول الحق سبحانه في آخر الآية : ﴿أَلَّا تَعْقِلُونَ﴾ يدلنا على أن القضية التي كذبوا فيها رسول الله ﷺ نشأت من عدم استعمال عقولهم ، فلو أنهم استعملوا عقولهم في استخدام المقدمات المحسنة التي يؤمنون بها ويسلمون ؛ لانتهوا إلى القضية الإيمانية التي بقرها رسول الله ﷺ .

ولو أنهم فكروا وقالوا : محبداً نشأ بيتنا ولم نعرف له قراءة ، ولا تلاوة كتاب ولا جلوساً إلى معلم ، ولم يغب عنا فترة ليتعلم ، وظل مدة طويلة إلى سن الأربعين ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بيان ؛ فمن أين جاءت هذه الدفعة القبرية ؟

كان يجب أن يسأله هو عنها : من أين جاءت لك هذه ؟ وما دام قد قال لهم : إنها جاءت من عند الله ، فكان يجب أن يصدقوه .

ومهمة العقل دائماً مأخوذة من اشتقاقه ، «فالعقل» ^(١) مأخوذ من «عقال» البعير . وعقال البعير هو الحبل الذي تربط به ساقى الحمل ، حتى لا ينهض ويقرم ؛ لتوقر له حركته فيما نحب أن يتحرك فيه ، فبدلاً من أن يسير هكذا بدون غرض ، ويدون قصداً ، فنحن نربط ساقيه ؛ ليرتاح ولا يتحرك ، إلى أن نحتاجه في حركة .

إذن : فالعقل إنما جاء ؛ ليحكم الملكات ؛ لأن كل ملكة لها نزوع إلى شيء ، فالعين لها ملكة أن ترى كل شيء ، فيقول لها العقل : لا داعي أن

(١) العقل : الشيء ، ضد الحق ، وعقل يعقل فهو عاقل . قال ابن الأنباري : الرجل العاقل هو الجامع لأمره ورأيه ، مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه ، وقيل : العاقل هو الذي يحسن نفسه ويردها من هواها . والعقل : التثبت في الأمور .

تشاهدني ذلك ؛ لأنه منظر سيؤذيكَ ، والأذن تحب أن تسمع كل قول ،
ليقول لها العقل : لا تسمى إلى ذلك ؛ حتى لا يضرَكَ ^(١) .

إذن : فالعقل هو الضابط على بقية الجوارح . وكذلك كلمة «الحكمة» ،
مأخوذة من «الحَكَمَة» ^(٢) وهي في «اللِّجَام» الذي يوضع في فم الفرس ؛
حتى لا يجمع . وتظل حركته محسوبة ؛ فلا يتحرك إلا إلى الاتجاه الذي
يريده .

إذن : شاء الحق سبحانه أن يميّز الإنسان بالعقل والحكمة ؛ ليقيم الموازين
للكائنات النفس ؛ فخذوا المقدمات المحسّنة التي تؤمنون بها وتشهدونها
وتسلمونها لرسول الله ﷺ لتستنبطوا أنه جاء بكلامه من عند الله تعالى .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ

بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا جَهَنَّمَ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

وهنا يوضح القرآن على لسان الرسول ﷺ : أكذب على الله ؟ إذا كنت
لم أكذب عليكم أنتم في أمورى معكم وفي الأمور التي جربتموها ،
أفأكذب على الله ؟ إن الذي يكذب في أول حياته من الممنول أن يكذب

(١) وقد قال سبحانه : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء] .

(٢) حكمة اللجام : ما أحاط بحنكتي الفرس ، سميت بذلك لأنها تمنعه من الجري الشديد . وقيل : الحكمة
حديدية في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من سخلقة راكبه . [السان العرب : مادة
(حكم)] .

وعن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال : «ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك ، فإذا تواضع قيل
للملك : ارفع حكمته ، وإذا تكبر قيل للملك : ضع حكمته» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير
(١٢٩٢٩) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٢ / ٨) وقال : إسناده حسن .

(٣) الفري : اختلق . الفرس : الكذب . و«افترى» تفيد المبالغة في الكذب .

فى الكبر . وإذا كنت لم أكذب عليكم أنتم ، فهل أكذب على الله ؟

وإذا لم أكن قد كذبت وأنا غير ناضج التفكير ، فى طفولتى قبل أن أصل إلى الرجولة ، فانا الآن لا أستطيع الكذب . فإذا كنتم أنتم تتهموننى بذلك ، فانا لا أظلم نفسى وأتهمها بالكذب ، فتصبحون أنتم المكذبين ؛ لأنكم كذبتُمونى فى أن القرآن مبلغ عن الله ، ولو أننى قلت : إنه من عند نفسى لكان من المنطق أن تُكذِّبوا ذلك ؛ لأنه شرف يدعى . ولكن أرفعه إلى غيرى ؛ إلى من هو أعلى منى ومنكم .

وقوله الحق : ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾ أى : لا أحد أظلم ممن افترى على الله سبحانه كذباً ؛ لأن الكاذب إما يكذب ليدلس على من أمامه ، فهل يكذب أحد على من يعلم الأمور على حقيقتها ؟ لا أحد بقادر على ذلك . ومن يكذب على البشر المساوين له يظلمهم ، لكن الأظلم منه هو من يكذب على الله سبحانه .

والافتراء كذب متعمد ؛ فمن الجائز أن يقول الإنسان قضية يعتقد بها ، لكنها ليست واقعة ؛ لكنه اعتقد أنها واقعة بإخبار من يتق به ، ثم تبين بعد ذلك أنها غير واقعة ، وهذا كذب صحيح ، لكنه غير متعمد ، أما الافتراء فهو كذب متعمد .

ولذلك حينما قسم علماء اللغة الكلام الخبرى ؛ قسموه إلى : خبر وإنشاء ، والخبر يقال لقائله : صدقت أو كذبت ، فإن كان الكلام يناسب الواقع فهو صدق ، وإن كان الكلام لا يناسب الواقع فهو كذب .

وقوله الحق : ﴿أَفَرَأَيْتَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ يبين لهم رسول الله ﷺ : إن قلتم إننى ادعيت أن الكلام من عند الله ، وهو ليس من عند الله . فهذا يعنى أن الكلام كذب وهو من عندى أنا ، فما موقف من يكذب بآيات الله ؟

إن الكذب من عندكم أنتم ، فإن كنتم تكذبوننى وتدعون أنى أقول إن هذا من الله ، وهو ليس من الله ، وتتمادون وتكذبون بالآيات وتقولون هي من عندك ، وهي ليست من عندى ، بل من عند الله ؛ فالإثم عليكم .

والكذب إما أن يأتى من ناحية القاتل ، وإما من ناحية المستمع ، وأراد الرسول ﷺ عدالة التوزيع فى أكثر من مرفق ، مثلما يأتى القول الحق مبيّناً أدب النبوة :

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٤ ﴾ [سب]

وليس هناك أدب فى العرض أكثر من هذا ، فيبين أن قضيته ﷺ وقضيتهم لا تلتقيان أبداً ، واحدة منهما صادقة والأخرى كاذبة ، ولكن من الذى يحدد القضية الصادقة من الكاذبة ؟ إنه الحق سبحانه .

وتجده سبحانه يقول على لسان رسوله ﷺ : ﴿أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ وفى ذلك طلب لأن يعرضوا الأمر على عقولهم ؛ ليعرفوا أى القضيتين هى الهدى ، وأيهما هى الضلال .^(١)

وفى ذلك ارتقاء للمجادلة بالتى هى أحسن من رسول الله ﷺ .

ويقول الحق سبحانه :

(١) هنا من باب اللف والنشر ، وهو لون من ألوان البديع فى القرآن ، وتعرفه : « أن يذكر شيئان أو أشياء ، إما تفصيلاً بالتص على كل واحد أو إجمالاً ، بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ، ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ، كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم ، ويؤرخ إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به ، (الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى ٣/ ٢٧٩ ، ٢٨٠) وهو هنا تفصيلى ، وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبَيِّنُوا مِن فَضْلِهِ ٢٥ ﴾ [الفصل] ، فالسكون راجع إلى الليل ، والابتعاد راجع إلى النهار .

(٢) وقد استخدم صحابة رسول الله ﷺ هذا المنهج مع المشركين ، فكانوا يقولون لهم : « والله ما نحن وإياكم على أمر واحد إن أحد الفريقين ليهتد » ذكره ابن كثير فى تفسيره (٢/ ٥٣٨) من قول قتادة . وهو دعوة لإعمال الفكر والعقل من جانب المشركين .

﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ...﴾ (٢٥) [سأ]

أى : كل واحد سئسأل عن عمله ، فجرىمتك لن أسأل أنا عنها ، وجرىمتى لا تُسأل أنت عنها . ونسب الإجمام لجهته ولم يقل : " قل لا تُسألون عما أُجرمنا ولا تُسأل عما نجرمون " وشاء ذلك ليرتقى فى الجدل ، فاختر الأسلوب الذى يُهدِّب ، لا ليهيِّج الخصم ؛ فيحاند ، وهذا من الحكمة ؛ حتى لا يقول للخصم ما يسبب توتره وعناقه فيستمر الجدل بلا طائل .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اقْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ فإذا كان الظلم من جهتى ؛ فسوف يحاسبني الله عليه ، وإن كان من جهتكم ؛ فاعلموا قول الحق سبحانه : ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ ولم يحلد من المجرم ، وترك الحكم للسامع .

كما تقول لإنسان له معك خلاف : سأعرض عليك القضية واحكم أنت ، وساعة نفوضه فى الحكم ؛ فلن يصل إلا إلى ما تريد . ولو لم يكن الأمر كذلك لما عرضت الأمر عليه .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتِثُوبُ اللَّهِ
يَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَسْبَحُهُ وَقَعَلَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٢٨)

(٢٨) قال الجوهري : الشرك الكفر . وأشرك يشرك (شراكاً) فهو مشرك وهم مشركون . وفى الحديث : «الشرك أخفى من ديب النمل» ، قال ابن الأثير : يريد به الرياء فى العمل فكانه أشرك فى عمله غير الله . وفى الحديث : «من حلف بغير الله فقد أشرك» . [اللسان : مادة (شرك) بتصرف] .

وكلمة ﴿وَيَعْبُدُونَ﴾ تقتضى وجود عايد ؛ ووجود معبود ؛ ووجود معنى للعبادة . والعابد أدنى حالاً من المعبود ، ومظهر العبادة والعبودية كله طاعة للأمر والانصراف عن المنهى عنه .

هذا هو أصل العبادة ، ووسيلة القرب من الله .

وحتى تكون العبادة فى محلها الصحيح لا بد أن يقر العابد أن المعبود أعلى مرتبة فى الحكم على الأشياء ، أما إن كان الأمر بين متساويين فيسمونه التماساً .

إذن : فهناك أمر ومأمور ، فإن تساويا ؛ فالمأمور يحتاج إلى إقناع ، وأما إن كان فى المسألة حكم سابق بأن الأمر أعلى من المأمور ؛ كالاستاذ بالنسبة للتلميذ ، أو الطبيب بالنسبة للمريض ، فى هذا الوضع بطبع المأمور الأمر لأنه يفهم الموضوع الذى يأمر فيه .

وكذلك المؤمن ؛ لأن معنى الإيمان أنه آمن بوجود إله قادر له كل صفات الكمال المطلق ؛ فإذا اعتقدت هذا ؛ فالإتيان ينفذ ما يأمر به الله ؛ ليأخذ الرضاء والحب والثواب . وإن لم ينفذ ؛ فسوف ينال غضب المعبود وعقابه .

إذن : فأنت إن فعلت أمره واجتنبت نهيه ؛ نلت الثواب منه ، وإن خائفت ؛ تأخذ عقاباً ؛ لذلك لا بد أن يكون أعلى منك قدرة ، ويكون قادراً على إنفاذ الثواب والعقاب ، والقادر هو الله جل علاه .

أما الأصنام التى كانوا يعبدونها ، فبأى شيء أمرتهم ؟ إنها لم تأمر بشيء ؛ لذلك لا يصلح أن تكون لها عبادة ؛ لأن معنى العبادة يتطلب أمراً ونهياً ، ولم تأمر الأصنام بشيء ولم تنه عن شيء ، بل كان المشركون هم الذين يقترحون الأوامر والنواهي . وهو أمر لا يليق ؛ لأن المعبود هو الذى عليه أن يحدد أوجه الأوامر والنواهي .

إذن : فمن الحمق ^(١) أن يعبد أحد الأصنام ، لأنها لا تضر من خالفها ، ولا تنفع من عبدها ، فليس لها أمر ولا نهى .

ومن أوقفوا أنفسهم هذا الموقف نسوا أن في قدرة كل منهم أن ينفع الصنم وأن يضره ، فالواحد منهم يستطيع أن يصنع الصنم ، وأن يصلحه إذا انكسر ، أو يستطيع أن يكسره بأن يلقيه على الأرض . وفي هذه الحالة يكون العابد أقدر من المعبود على الضرر وعلى النفع ، وهذا عين التخلف العقلي .

إذن : فمثل هذه العبادة لذن من الحمق ، ولو عُرِضَتْ هذه المسألة على العقل ، فسوف يرفضها العقل السليم .

وعندما نجادلهم ، وثبت لهم أن تلك الأصنام لا تضر ولا تنفع ، نجد من يكابر قائلاً : ﴿ هَوَلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ وهم بهذا القول يعترفون أن الله هو الذي ينفع ويضر ، ولكن أما كان يجب أن يتخذوا شفيماً لهم عند الله ، وأن يكون الشفيع متمتعاً بمكانة ومحبة عند من يشفع عنده ^(٢) ؟

ثم ماذا يقولون في أن من تقدم له شفاعة هو الذي ينهى عن اتخاذ الأصنام آلهة وينهى عن عبادتها ؟

وهل هناك شفاعة دون إذن من المشفع عنده ؟ من أجل ذلك جاء الأمر من الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

(١) الحمق : وضع الشيء في غير موضعه ، والحمق : ضد العقل أرقلة العقل وضعفه . والحمقاء : الخمر ، لأنها تمقب شاربها الحمق . والاحمق مأخوذة من اتحمق السوق إذا كسبت ، فكأنه فسد عقله حتى كسب . قال ابن الأعرابي : الحمق أصله الكساد . ويقال : الاحمق الكاسد العقل . والحمق أيضاً : الغرور . واتحمق الرجل : ضعف عن الأمر . [اللسان : مادة (حمق)] .
(٢) يقول سبحانه : ﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ [طه] ، إن ادعاء المشركين أن الأصنام تشفع لهم عند الله - ادعاء باطل ومع بطلانه اعتراف منهم بأن الشفاعة لا تكون إلا من الله سبحانه وشفاعة الله لا تكون إلا لحبيب ومحبوب يعمل له فرضاً وفضلاً .

﴿قُلْ أَتَشْكُرُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ..﴾ (١٨)

[يونس]

إذن : فمن أين جئتم بهذه القضية ! قضية شفاعة الأصنام لكم عند الله ؟ إنها قضية لا وجود لها ، وسبحانه لم يبلغكم أن هناك أصناماً تشفع ، وليس هذا وارداً ، فقولكم هذا فيه كذب متعمد واقتراء .

فهو سبحانه الذى خلق السموات وخلق الأرض ، ويعلم كل ما فى الكون ، وقضية شفاعة الأصنام عنده ليست فى علمه ، ولا وجود لها ، بل هى قضية مفتراة « مدعاة » .

وقوله الحق هنا : ﴿أَتَشْكُرُونَ اللَّهَ﴾ مثلها مثل قوله الحق :

[الحجرات]

﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾ (١٦)

ويعنى هذا القول بالرد على من قالوا ويقولون : إن المطلوب هو تشريعات تناسب العصر ، وكلما فسد العصر طالبوا بتشريعات جديدة ، وما داموا هم الذين يشرعون ، فكانهم يرغبون فى تعليم خالقهم كيف يكون الدين ، وفى هذا اجتراء وجهل بقدرة وحكمة مَنْ خلق الكون ، فأحكمه بنظام .

وقوله الحق : ﴿قُلْ أَتَشْكُرُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ فيه تنزيه له سبحانه ، فهو الخالق لكل شيء ، خالق الملك والملوك ويعلم كل شيء « وقضية شفاعة الأصنام إنما هى قضية مفتراة لا وجود لها ؛ لذلك فهى ليست فى علم الله ، والحق سبحانه مُنزّه أن توجد فى ملكه قضية لها مدلول يقينى ولا يعلمها ، ومُتَزَهّ جل وعلا عن أن يُشرك به ؛ لأن الشريك إنما يكون ليساعد من يشركه » ونحن

نرى على سبيل المثال صاحب مال يديره في تجارة ما «ولكن ماله لا ينهض بكل مسئوليات التجارة ، فيبحث عن شريك له .

وسبحانه وتعالى قوى وقادر ، ولا يحتاج إلى أحد في ملكية الكون وإدارته ، ثم ماذا يفعل هؤلاء الشركاء المدَّعون كذباً على الله ؟
إن الحق سبحانه يقول :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مِنْهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقْرَأُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا ^(١) إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (١٧) ﴾

وهذا القول الحكيم ينبه المشركين إلى أنه بافتراض جدلى أن لهؤلاء الشركاء قوة وقدرة على التصرف ، فهم لن يفعلوا أى شيء إلا بائتغاء ذى العرش ، أى : بأمره سبحانه وتعالى . وهم حين ظنوا خطأ أن لكل فللك من الأفلاك سيطرة على مجال فى الوجود ، وأن النجوم لها سيطرة على الوجود ، وأن كل برج من الأبراج له سيطرة على الوجود ، فلا بد فى النهاية من الاستئذان من مالك الملك والملوك .

ومن خيبة من ظنوا مثل هذه الظنون ، ومعهم الفلاسفة الذين أقروا بأن هناك أشياء فى الكون لا يمكن أن يخلفها إنسان ، أو أن يدعى لنفسه صناعتها ؛ لأن الجنس البشرى قد طرأ على هذه المخلوقات ، فقد طرأ الإنسان على الشمس والقمر والنجوم والأرض ، ولا بد إذن أن تكون هناك قوة أعلى من الإنسان هى التى خلقت هذه الكائنات . كل هذه الكائنات تحتاج إلى مُوجد ، ولم نجد معامل لصناعة الشمس أو القمر أو الأرض أو وجدنا من ادعى صناعتها أو خلقها .

ولكن الفلاسفة الذين قبلوا وجود خالق للكون لم يصلوا إلى اسمه

(١) ابتغوا : طلبوا . قال تعالى : ﴿ قُلْ لِبَشَرِكُمْ مِنْ قَبْلِ رُفُوعِ الْاَمْرِ .. ﴾ (٤٣) [التوبة] [اللسان : مادة (بغى)] .

ولا إلى منهجه ، وقوة الحق سبحانه مطلقة ، ولا يحتاج إلى شريك له .
وإذا أردنا أن نتأمل ولو جزءاً بسيطاً من أثر قوة الله التي وهبها للإنسان ،
فلنتأمل صناعة المصباح الكهربى .

وكل منا يعلم أنه لا توجد بذرة نضعها فى الأرض ، فنبت أشجاراً من
المصابيح . بل استدعت صناعة مصباح الكهربى جهد العلماء الذين درسوا
علم الطاقة ، واستنبطوا من المعادلات إسكان تصور صناعة المصباح
الكهربى ، وعملوا على تفريغ الهواء من الزجاج التى يوضع فيها السلك
الذى يضىء داخل المصباح ، وهكذا وجدنا أن صناعة مصباح كهربى واحد
تحتاج إلى جهد علماء وعمل مصانع ، كل ذلك من أجل إنارة غرفة واحدة
لفترة من الزمن . فما بالنا بالشمس التى تضىء الكون كله ، وإذا كان أتفه
الأشياء يتطلب كمية هائلة من العلم والبحث والإمكانات الفنية والتطبيقية ،
وتطوير للصناعات ، فما بالنا بالشمس التى تضىء نصف الكرة الأرضية
كل نصف يوم ، ولا أحد يقدر على إطفائها ، ولا نحتاج إلى صيانة من
البشر ، وإذا أردت أن تشبها فلن نجد إلا الله سبحانه .

وأنت بما تبتكره وتصنعه لا يمكن أن يصرفك عن الله ، والذى حقاً هو
من يجعل ابتكاراته وصناعاته دليلاً على صدق الله فيما أخبر .

وإذا كان الحق سبحانه قد خلق الشمس^(١) - ضمن ما خلق - وإذا أشرقت
أطفاً الكل مصابيحهم ، لأنها هى المصباح الذى يهذى الجميع ، وإذا كان
ذلك هو فعل مخلوق واحد لله ، فما بالنا بكل نعمة من سائر مخلوقاته .
ونور الشمس إنما يمثل الهداية الحسية التى نحمينا من أن نصطدم بالأشياء
فلا نحطمنا ولا نحطمها ، فكذلك يضىء لنا الحق سبحانه المعانى والحقائق .

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ وَجَنّ سَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ [الزمر: ٦٢] ويقول [الزمر: ٦٢] : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ .. ﴾ [الأنبياء: ٢١] ويقول سبحانه : ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَطَمَطْنَا مَا بَيْنَنا وَالشَّمْسَ عَلَيْهِ ذَلِيلًا .. ﴾ [الفرقان: ١٠] .

وإياك أن تقول : إن الفيلسوف الفلاني جاء بنظرية كذا ؛ فخذوا بها ، بل دع عقلك يعمل وقيس ما جاء بهذه النظرية على ضوء ما نزل في كتاب الحق سبحانه ، وإن دخلت النظرية مجال التطبيق ، وثبت أن لها تصديقاً من الكتاب ، فقل : إن الحق سبحانه قد هدى فلاناً إلى اكتشاف سر جديد من أسرار القرآن ؛ لأن الحق يريد منا أن نتعقل الأشياء وأن ندرسها دراسة دقيقة ، بحيث تأخذ طموحات العقل ، لتقربنا إلى الله ، لا لتبعدنا عنه ، والعباد بالله .

وإذا قال الحق سبحانه : ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ فذلك لأن الشركة تقتضى طلب المعرفة ، وطلب المعرفة يكون إما من المساوى وإما من الأعلى ، ولا يوجد مساو لله تعالى ، ولا أعلى من الله سبحانه وتعالى . ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِنَ بَيْنَهُمْ
فِي مَا فُتِنُوا يَخْتَلِفُونَ ١٣﴾

وقد جاءت آية في سورة البقرة متشابهة مع هذه الآية وإن اختلف الأسلوب ، فقد قال الحق سبحانه في سورة البقرة : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ١٣﴾ ، والذين يقرأون القرآن بسطحية وعدم تعمق قد

(١) الذين ذهبوا إلى أن الناس كانوا أمة واحدة على الكفر ، فاختلَفوا في عبادة مظاهر القوى ، ثم أدركوا أن القوى الكونية ذائلة ، فاهتموا بالعقل إلى الله تعالى . هؤلاء هم الميثاق الأول في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْ بُنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدْنَاهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ قَوْلِكَ غَائِلِينَ ١٢٤﴾ [الأعراف] ، ولكن الناس كانوا أمة واحدة على فطرة الإيمان ﴿فَضَرَبَ اللَّهُ يَدِي فَنَزَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ١٢٥﴾ [الروم] ، فاختلَفوا بعبادة غير الله ، فبعث الله الرسل ، وإلا كان لإرسال الرسل عبثاً إذا كان الناس أمة واحدة على الكفر واهتموا بعبادتهم إلى الله سبحانه ، وهذا فهم قاصر .

لا يلتفتون إلى الآيات المشابهة لها في المعنى العام ، وهذه الآيات توازن بين المعاني فلا تضارب بين آية وأخرى .

ولذلك نجد بين المفكرين العصريين من يقول : إن الناس كانوا كلهم كفاراً ، ثم ارتقى العقل محاولاً اكتشاف أكثر الكائنات قوة ؛ ليعبدوه ، فوجدوا أن الجليل هو الكائن العالى الصليب ؛ فعبدوه . وأناس آخرون قالوا : إن الشمس أقوى الكائنات فعبدوها ، وآخرون عبدوا القمر ، وعبد قوم غيرهم النجوم ، واتخذ بعض آخر آلهة من الشجر ، وكل جماعة نظرت إلى جهة مختلفة تتلمس فيها القوة .

وهم يأخذون من هذا أن الإنسان قد اهتدى إلى ضرورة الدين بعقله ، ثم ظل هذا العقل في ارتقاء إلى أن وصل إلى التوحيد .

ونرد على أصحاب هذا القول : أنتم بذلك تريدون أن تعزلوا الخلق عن خالقهم ، وكان الله الذى خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم المادية قد ضنَّ عليهم بقوام حياتهم المعنوية ، وليس هذا من المقبول أو المعقول ، فكيف يضمن لهم الحياة المادية ، ولا يضمن لهذه المادية قبحاً تحرسها من الشراسة وتحميها من الفساد والإفساد ؟

وقوله الحق :

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أوتوه من بعد ما جاءتهم الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢١٣) [البقرة]

لذلك فهم البعض أن الناس كانوا أمة واحدة في الكفر ، وحين جاء

النبیون ، اختلف الناس ؛ لأن منهم من آمن ومنهم من ظل على الكفر ، ولكن لو أحسن الذين قالوا مثل هذا القول الاستنباط وحسن الفهم عن الله لوجدوا أن مقصود الآية التي نحن بصددها خوارطنا عنها الآن إنما هو : ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا ؛ فبعث الله النبيين ؛ ليخرجوهم عن الخلاف ويميدوهم إلى الاتفاق على عهد الإيمان الأول الذي شهدوا فيه بربوبية الحق سبحانه وتعالى ^(١) ؛ لأن الأصل في المسألة هو الإيمان لا الكفر ^(٢) .

ومن أخذ آية سورة البقرة كدليل على كفر الناس أولاً ، نقول له : اقرأ الآية بأكملها ؛ لتجد قوله الحق : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ .. (٢١٣)﴾ [البقرة]

وهكذا نرى أن الاختلاف الذي حدث بين الناس جاء في آية البقرة في المؤخرة ، بينما جاء الاختلاف في هذه الآية في المقدمة ، وهذا دليل على أن الناس كانوا أمة واحدة على الإيمان ^(٣) ، فليس هناك أناس أولى من

(١) وذلك تعالى : ﴿رَأَىٰ أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ قُلُوبِهِمْ قُرْآنَهُمْ وَأَقْبَهُهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (٢١٣)﴾ [الأعراف] .

(٢) وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان بين نوح وأدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلّفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، أورده ابن كثير في تفسيره (٢٥٠/١) .

(٣) إن تصدير الاختلاف في آية سورة يونس وتأخيرها في سورة البقرة ، فأول القضية أن الأمة واحدة على دين الله ومنهجه ، والاختلاف عارض ؛ لهذا كان الرسل ، أما موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام في آية الأنعام في قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ تَوَكُّبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُعْبِدُ الْآفَالِينَ (٢٢٥)﴾ فلما رأى القمر بازغاً قال هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَهُ بِيَدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٢٢٦)﴾ فلما رأى الشمس بازغاً قال هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٢٢٧)﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٢٢٨)﴾ [الأنعام] فبذلنا إبراهيم كان في مرحلة إيمان الهداية ، ثم بالناسل يصل إلى إيمان الدلالة حتى يصل إلى إيمان اليقين .

أناس عند الخالق سبحانه وتعالى ، ولم يكن عدل الله ليرك أناساً متخبطين في أمورهم على الكفر ، ويرسل الرسل لأناس آخرين بالهداية ، فالناس بالنسبة لله سواء . وما دام الحق سبحانه قد أوجد الخلق من البشر فلا بد أن ينزل لهم منهجاً ؛ ولذلك حين نقرأ قول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ^(١) مَبْرُكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [ال عمران]

نجد فيه الرد على من يقول إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لم يترك الخلق من آدم إلى إبراهيم دون بيت يحججون ^(٢) إليه ، ولكن الحق سبحانه وضع البيت ؛ ليحج إليه الناس من أول آدم إلى أن تقوم الساعة ، والذي وضع البيت ليس من الناس ، بل شاء وضع البيت خالق الناس ، وما فعله سيدنا إبراهيم - عليه السلام - هو رفع القواعد من البيت الحرام .

أى : أنه أقام ارتفاع البيت بعد أن عرف مكان البيت طولاً وعرضاً ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا ^(٣) لِبِرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .. ﴾ [الحج]

(١) بكّة : موضع البيت الحرام . ومكة : الحرم كله وتدخل فيه البيوت . وبعض علماء التفسير مثل مجاهد ذهب إلى أن كليهما واحد ، وإن الميم مبدلة من الباء . ثم قيل : بكّة مشتقة من البك وهو الازدحام أى : ازدحامهم في موضع طوافهم . والبك أيضاً : حق العتق ، وسميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب الجارية إذا أخذوا فيها بقلم . ينصرف من تفسير الفرطى (١٤٨٦/٢) .

(٢) يحججون إليه : يقصدونه بشد الرجال إليه للعبادة والتعظيم . قال الجرجاني في كتابه : « التعريفات » (ص ٧٧) : « الحج : الفصل إلى الشيء العظيم ، وفي الشرع قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة في أماكن مخصوصة » .

(٣) بوائنا له : أنزلناه مكان البيت الحرام وهديناه إليه . والنبوة : أن يعلم الرجل الرجل على مكان لينزل به . وبوائنا له : هيأنا له المكان ومكنا له . قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نَقُيُّ يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَفْأَهُ .. ﴾ [يوسف] . [اللسان : مادة (بوا) - ينصرف] .

وهكذا يَصْدُقُ قول الحق سبحانه بأن البيت قد وُجد للناس قبل آدم ، وهو للناس إلى أن تقوم الساعة ، وهكذا نعلم أن الحق سبحانه خلق الخلق وأنزل لهم المنهج ، وأن الأصل في الناس هو الإيمان ، لكن الكفر هو الذي طرأ على البشر من باين : باب الغفلة ، وباب تقليد الآباء .
والدليل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ميثاق الدر ، قال :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ^(١) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ^(٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ^(٣) ﴾ [الأعراف]

إذن : فالتعصبي عن الحكم الإيماني مدخله بابان : الأول باب الغفلة ، أي : أن تكون قد علمت شيئاً ، ولم تجعله دائماً في بؤرة ^(١) شعورك ؛ لأن عقلك يستقبل المعلومات ، ويستوعبها من مرة واحدة ، إن لم تكن مُشَتَّتَ الفكر في أكثر من أمر ، فإن كنت صافى الفكر ومتبهاً إلى المعلومة التي تُصلِّك ، فإن عقلك يستوعبها من مرة واحدة ، ومن المهم أن يكون الذهن خالياً لحظة أن تستقبل المعلومة الجديدة .

ولذلك نجد فارقاً بين إنسان وإنسان آخر في حفظ المعلومات ، فواحد يستقبل المعلومة وذهنه خال من أي معلومة غيرها ، فتثبت في بؤرة

(١) ذرية الرجل : ولده ، والجمع : الذريات والذريات . قال تعالى : ﴿ ذُرِّيَّةً بِمَعْنَى مَنْ بَعَثَ ... ﴾ [آل عمران] والذرية مأخوذة من ذرأ الله الخلق ، أي : خلفهم . فالذرية : اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأُنثى ، وأصلها الهمز ولكنهم حذفوه فلم يستعملوها إلا غير مهموزة ، وقيل : الذرية أصلها من التفرع : التفرع ، لأن الله تعالى ذرهم في الأرض ، أي : فرقهم . [اللسان : مادة (ذر)] .

(٢) بآر الشيء : خيأه وأخبره . ومنه قيل للحفرة : البؤرة . ومنها بؤرة الشعور أي : حفرة ومركز الشعور الذي يحتفظ فيها الإنسان بمعلوماته ومشاعره تجاه الأحداث التي تواجهه . انظر لسان العرب (مادة : بار) .

الشعور ، بينما يضطر الآخر إلى تكرار قراءة المعلومة إلى أن يخلو ذهنه من غيرها ؛ فتستقر المعلومة في بؤرة الشعور ، وحين تأتي معلومة أخرى ، فالمعلومة الأولى تنتقل إلى حاشية الشعور إلى حين أن يستدعيها مرة أخرى .

وإذا أراد طالب - على سبيل المثال - أن يستوعب ما يقرأ من معلومات جديدة ، فعليه أن يتفرض عن ذهنه كل المشاغل الأخرى^(١) ؛ ليركّز فيما يدرس ؛ لأنه إن جلس إلى المذاكرة وباله مشغول بما سوف يأكل في الغداء ، أو بما حدث بينه وبين أصدقائه ، أو بما سوف يرتدى من ملابس عند الخروج من البيت ، أو بخير ذلك من المشاغل ، هنا سوف يُضطر الطالب أن يعيد قراءة الدرس أكثر من مرة ؛ حتى يصادف الدرس جزئية خالية من بؤرة الشعور ؛ فتستقر فيها^(٢) .

وقد نجد طالباً في صباح يوم الامتحان وهو يسمع من زملائه أن الامتحان قد يأتي في الجزء الفلاني من المقرر ؛ فيفتح الكتاب المقرر على هذا الجزء ويقرأ مرة واحدة ؛ فيستقر في بؤرة الشعور ، ويدخل الامتحان ، ليجد السؤال في الجزء الذي قرأه مرة واحدة قبل دخوله إلى اللجنة ؛ فيجيب عن السؤال بدقة .

(١) ولذلك أرشد العلماء طلاب العلم أن يقللوا علائق الاشتغال بالعنياه ، فإن العلائق - كما يقول الإمام أبو حامد الخزازي - في إحياء (كتاب العلم) «شاغلة ومارة» ﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبٍ فِي جُودِهِ...﴾ [الأحزاب] ، ومهما توزعت الفكرة قصرت عن ذك الحقائق ؛ ولذلك قيل : «العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله» والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه تنشفت الأرض بعضه واخترط الهوام بعضه ، فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزارع^١ . قال الزبيدي في انصاف السادة المتقين (١ / ٥٠٤) : «لنا كرهوا للعلم به الاشتغال في حواس في علمين مستقلين لئلا تتوزع الفكرة ، والانتقال من فن إلى فن آخر قبل استكمال الأول» .

(٢) وأمر تعالى الذهن والفكر من المشاغل والخواطر شيء حيث سلبه حديث رسول ﷺ بالنسبة للصلاة ، فمن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو» . لعله الآخر - إن أخرجه مسلم في صحيحه (٥٦٠) والأخيران هما البول والبراز . وكذلك درس العلم يجب على المتعلم أن يعطيه كل ذهنه وتركيزه فلا يشغله عن شيء .

ولذلك فالتلميذ الذكي هو من يقوم بما يسميه علم النفس «عملية الاستصحاب» ، أي : أن يقرأ الدرس ثم يفلق الكتاب ؛ ليسأل نفسه : «ما الجديد من المعلومات في تلك الصفحة ؟» ويحاول أن يتذكر ذلك ، ويحاول أن يتعرف حتى على الألفاظ الجديدة التي في تلك الصفحة ، وما هي الأفكار الجديدة التي صححت له معلومات أو أفكاراً خاطئة كانت موجودة لديه .

وهكذا يستصحب الطالب معلوماته بتركيز وانتباه .

وكذلك الأستاذ المتميز هو من يشرح الدرس ثم يتوقف ؛ ليسأل التلاميذ ؛ ليثير انتباههم ؛ حتى لا ينشغل أحدهم بما هو خارج الدرس . والأستاذ المتميز هو الذي يلقي درسه بما يستميل التلاميذ ، كما تستميلهم القصة المروية ، وحتى لا تظل المعلومات الدرامية مجرد معلومات جافة .

وبهذا يستمر الذهن بلا غفلة « والغفلة تأتي إلى القضايا الدينية ؛ لأن في الإنسان شهوات تصادم الأوامر والنواهي ؛ فيتأذى الإنسان بعض الأوامر وبعض النواهي إلى أن يأتي الرآن ^(١) الذي قال عنه الحق سبحانه : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الطافين]

وبين النبي ﷺ ذلك بالحديث الشريف : « نزلت الأمانة في جملر ^(٢) قلوب الرجال ، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » . ثم يحدثنا ﷺ عن رفع الأمانة فيقول : « تمام الرجل النوم فتقبض الأمانة

(١) الرين : الطبع والدنس . وهو كالعصا يغشى القلب . قال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يسواد القلب . ينصرف من لسان العرب (مادة : رين) والرين : عصا يحلو السيف فيذهب بريقه ويستعار للمشاورة تغطي على القلب بسبب الذنوب ، وران العدا عليه : غلب عليه وغطاه كله . قال تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الطافين] .

(٢) جملر كل شيء : أصله . ومنه هذا الحديث : جملر قلوب الرجال ، أي : في أصلها . (اللسان مادة : جملر) .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

٥٨٢٦

من قلبه ؛ فيظل أثرها مثل أثر الوُكْتِ^(١) «^(٢) أى : مثل لسعة النار وهكذا تتوالى ؛ حتى يأتى الرُّأْنُ على القلب.

إذن : فالغفلة تلصص على النفس الإنسانية ، وكلما غفل الإنسان فى نقطة ، ثم يغفل عن أخرى وهكذا . ولكن من لا يغفل فهو من يتذكر الحكم ، ويطبقه ، ويلتزم حلالوته^(٣) . ومثال هذا: المسلم الذى يشرح الله تعالى قلبه للصلاة ؛ فإن لم يُصَلِّ يظل مُرهقاً وفى ضيق .

ولذلك جاء فى الحديث أن رسول الله ﷺ قال : «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء ، وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ، والآخر أسود مرباداً كالكوثر مُحَجَّتِياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه»^(٤) .

إذن : فالنفلة هى أول باب يدخل منه الشيطان ؛ فيبعد الإنسان عن

(١) الوُكْتُ : الأثر فى الشيء ، كالنقطة من غير لونه ، والجمع : وكنت . وفى الحديث : «لا يسلط أحد ولو على مثل جناح بعوضة ، إلا كانت وكنته على قلبه» . ومنه فى حديث حليمة : «... ويظل أثرها كأثر الوُكْتِ» . [اللسان : مادة (وكت)] .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٩٧) ومسلم (٢٤٣) من حديث حذيفة بن اليمان وهو حديث طويل ، هاتان قطعتان منه .

(٣) هذه الحلاوة تحدث عنها رسول الله ﷺ فقال : «ثلاث من كن ليه وجد حلاوة طعم الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يمره فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يهذف فى النار» متفق عليه . أخرجه البخارى (١٦) ومسلم (٤٣) عن أنس بن مالك .

(٤) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٤٤) وأحمد فى مسنده (٢٨٦ / ٥ ، ٤٠٥) من حديث حذيفة بن اليمان . مثل الصفا : الصخرة المسماة العريضة .

مرباداً : أسود مشروباً بغيرة .

كالكوثر : كلمة عربية صحيحة لا فارسية وهو كرم بهرة .

محجَّتِياً : مثلاً ، أى : عن الاستقامة والاعتدال ، غشيه القلب الذى لا يعى خيراً بالكوثر المائل الذى لا يثبت فيه شيء . لأن الكوثر إذا مال انصب ما فيه . [انظر لسان العرب مادة : جطي] .

أحكام الله . وإذا ما غفل الأب ، فالأبناء يُقلّدون الآباء ، فتأتيهم غفلة ذاتية . وهكذا يكون الغافل أسوة لمن بعده .

ولذلك قال الحق سبحانه عن الأبناء الذين يتبعون غفلة الآباء : ﴿بَلْ تَتَّبِعْ مَا أَفْقَيْنَا^(١) عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. (١٧٥)﴾ [البقرة]

والف تقليد الآباء قضية كاذبة ؛ لأننا إن سلسلنا مسألة الإيمان إلى آدم عليه السلام ، وهو الأب الأول لكل البشر ؛ لوجدنا أن آدم عليه السلام قد طبق كل مطلوب لله^(٢) ، فإن قلت : ﴿بَلْ تَتَّبِعْ مَا أَفْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ فهذا القول يحتم عليك ألا تنحرف عن الإيمان الفطري ، وإلا كنت من الكاذبين غير المدققين فيما دخل على الإيمان الفطري من غفلة أو غفلات ، تبعها تقليد دون تمحيص .

والحق سبحانه قد شاء أن تكون كل كلمة في القرآن لها معنى دقيق مقصود ، فالحق سبحانه يقول على ألسنة الكافرين في القرآن : ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (٢٣)﴾ [الزخرف]

ولم يقل : «مهندون» بل قال : «مقتدون» ، والمقتدى من هؤلاء هو من اتخذ آباء قذوة ، لكن المهتدى هو من ظن أن آباء على حق .

إذن : فالمقتدى هو من لا يهتم بصدق إيمان أبيه ، بل يقلده فقط ، وتقليد الآباء نوعان : تقليد على أنه اقتداء مطلق لا صلة له بالهدى أو الضلال ، وتقليد على أنه هدى صحيح لشرع الله تعالى .

(١) أفقينا : وجدنا . يقال : أفقت الشيء ، إذا وجدته وصافقته وافقته . انظر اللسان مادة (لقى) .
(٢) إن آدم عليه السلام طبق المطلوب ، أما أكله من الشجرة التي نهي عنها ، فكان تسيئاً ، والنسيان ولورد وعارض ؛ لذلك علمه الله كلمات كتاب عليه وهدى ، بدليل قوله تعالى : ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (١٢٥)﴾ [طه] وهذا لا يتألى أنه طبق كل المطلوب .

وقد حدث خلاف حول آدم عليه السلام أهو رسول أم نبي فقط ^(١) ؟
فهناك مَنْ قال: إن أول الرسل هو نوح عليه السلام ونقول: وهل من
المعقول أن يترك الله الخلق السابقين على نوح عليه السلام دون رسول ؟

إن الحق سبحانه هو القائل: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا^(٢) فِيهَا نَذِيرٌ^(٣)﴾
[فاطر]

والذي أشكل على هؤلاء المفسرين الذين قالوا: إن أول رسول هو نوح
عليه السلام أنهم قد فكروا تفكيراً سطحياً ، وفهموا أن الرسول يطرأ على
المرسل إليهم ، وما دام لم يكن هناك بشر قبل آدم فكيف يكون آدم مبعوثاً
برسالة ، ولئن تكون تلك الرسالة ؟

ولم ينطن هؤلاء المفسرون إلى أن آدم عليه السلام كان رسولاً وأسوة
إلى أبنائه ، فالحق سبحانه قد قال له: ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ^(٤)
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^(٥)﴾
[البقرة]

وسبحانه قد قال لآدم عليه السلام: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ^(٦)
وَلَا يَشْقَى^(٧)﴾
[طه]

وما دام الحق سبحانه قد ذكر الهدى ، فهذا ذكر للمنهج ، وهو الذي
طبقه سلوكاً يقلده فيه الأبناء . وغفل هؤلاء المفسرون أيضاً عن استقراء قوله
الحق: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا^(٨)﴾
[البقرة]

(١) هناك فرق بين النبي والرسول ، فالنبي هو من بُيِّنَ وأوحى إليه درن أن يتزل عليه كتاب أو يؤمر ببليغ
قومة رسالة معينة ، لذلك كان كل رسول نبياً ، وليس كل نبي رسولاً .

(٢) خلا: مضى . أى: مضى وأرسل . ويقال: القرون الخالية: الماضية وسنها قوله عز وجل: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ فَذَّ
خَلَّتْ نَفْسًا مَّا كُنْتُمْ وَلَكُمْ مَا تَكْسِبُونَ^(١٢)﴾ [البقرة] ، وقوله عز وجل: ﴿كَلِمَاتٍ وَأَشْرُوا هِنْدًا بِمَا اسْلَفْتُمْ
فِي الْأَنفَامِ الْخَالِيَةِ^(١٣)﴾ [الحاقة] .

(٣) القربان: ما قُرب إلى الله - عز وجل - ونقُربُ به ، نقول: قُربْتُ لله قرباناً . ونقُربُ إلى الله بشيء ،
أى: نطلب به القُربة عنده تعالى . قال الليث: القربان ما قُربْتُ إلى الله ، تستغنى بذلك قربة
ووسيلة . [اللسان: مادة (قرب) - ينصرف] .

وإنا آدم عليه السلام قد قدمنا القربان إلى الله تعالى . إذن : فهما قد عرفا أن هناك إلهاً .

وحين قال قاييل لأخيه : ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾ (٢٧) [المائدة]

بعد ما تقبل الله قربان أخيه ولم يتقبل منه . قال هابيل : ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٧) [المائدة]

ثم في قول هابيل : ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّي خَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٨) [المائدة]

إذن : لو لم يكن آدم عليه السلام رسولاً فمن بلغ أبناءه بأن الله يشيب ويعاقب ؟

والحق سبحانه يقول في الآية التي نحن بصدد خوارطنا عنها : ﴿وَقُلْنَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه - قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام - كان يعاقب من يكذب البلاغ عنه وما جاء به السابقون من الرسل ، يقول سبحانه :

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا^(١) وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ^(٢) وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ^(٣) وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٤٠) [العنكبوت]

(١) وعد الله سبحانه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معلود لقضى بينهم فيما اختلفوا فيه فأسعد المؤمنين وأعتت الكافرين [ابن كثير ٤١١ / ٢] .

(٢) الحاصب : ريح حمر صر باردة شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جداً تحمل عليهم حصباء الأرض ، تغطيها عليهم وتقتلهم من الأرض . [ابن كثير ٤١٣ / ٣] .

(٣) حُذِبَ بها قوم ثمود ، جاءتهم صيحة أمست لأذانهم وأخمدت منهم الأصوات والحركات . [ابن كثير ٤١٣ / ٣] .

(٤) الحسف : إذهاب الأشياء في الأرض . وحُشِفَ بالرجل : إذا أخذته الأرض وغاب فيها ، وقد حُذِبَ بهذا نادر . [ابن كثير ٤١٣ / ٣] .

إلا أمة محمد ﷺ فقد قال الله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (٣٢) [الأنفال]

أى : أنه سبحانه قد أجلّ الجزاء والعقوبة عن أمة محمد ﷺ إلى الآخرة. وهذه الكلمة التى سبقت ، أنه سبحانه لا يؤاخذ أمة محمد ﷺ بذنوبهم فى الدنيا ، ولكنه يؤخر ذلك إلى يوم الجزاء. ويقضى سبحانه فى ذلك اليوم بين من اتبعوا الرسول ﷺ ومن عاندوه ، وبطبيعة الحال يكون الحق سبحانه فى جانب من أرسله ، لا من عاند رسوله ﷺ .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُنْتَظِرِينَ﴾ (٣٥)

والآية كما عرفنا هى الشىء العجيب ، وإما أن تكون آية كونية ، أو آية إعجاز ، أو آية قرآن تشتمل على الأحكام.

ولماذا لم يصدقوا آيات القرآن ، وهى معجزة بالنسبة إليهم ؟

نقول : إن استقبال القرآن قرع تصديق للرسول ﷺ ، وقد حدث اللبس عندهم ؛ لأنهم ظنوا أن الآية هى الآيات الحسنة الكونية المشهودة ، وما علموا أن الآيات التى سبق بها الرسل إنما جاءت لتتناسب أزمان

(١) تشتمل (الولا) أداة عرض والتحضيض ، مثل (هلا) وتختص بالفعل على المضارع كقوله تعالى : ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ...﴾ (٣٢) [النمل] وتدخل على ماضى نى تأويل المضارع كقوله تعالى : ﴿لَوْلَا أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ...﴾ (٣٥) [المتافرون] أى : لولا تؤخرنى ، وتشتمل (الولا) للتريخ والتقدم فتختص بالماضى كقوله تعالى : ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ...﴾ (٣٦) [النور] ، ولها استعمالات أخرى يرجع إليها فى كتب اللغة [القاموس القويم : ٢/ ٢٠٧ ، ٢٠٨] .